易卦圖說

易卦圖說

大名崔述東壁著　　石屏門人陳履和校刊

甚矣易理之難知也孔子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲蓋學詩如是之易也孔子曰假我數年卒以學易可以無大過矣蓋學易如是之難也然近世學者談易者頗多余竊怪之嘗試舉以問人彖爻之詞與十翼何人所作則曰彖詞文王作爻詞周公作十翼孔子作也問其何以知之則曰朱子本義云爾問

朱子何以知之則瞠目不能對也此其最淺近者猶且如是若欲通於易理知聖人所以命卦繫詞之意吾恐其難也余家世傳周易至余凡四世矣然余獨未敢輕談易何者聖人之義蘊宏深固非後學所能輕窺也雖然讀易有年矣於先儒之說亦間有一二未安者初不敢自謂是數十年來蓋屢思之久而終不能易所見考信錄既成乃取平日所見之一二繪爲圖而繫以說以待後世通於易者正其得失焉大名崔述識

易卦畫圖

奇偶兩畫三

☰
乾

☳ 震　☵ 坎　☶ 艮

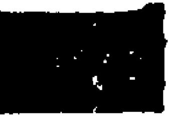

奇

重為八卦圖

☷
坤

☴ ☲ ☱
巽 離 兌

偶

八卦各

大畜 需 大壯 乾

夬 大有 小畜 泰

剝 比 豫 否

萃 晉 觀 坤

乾 坤

重八卦

頤 屯 震 无妄

隨 噬嗑 益 復

蠱 井 恒 姤

大過 鼎 巽 升

震 巽

為六十

蒙 坎 解 訟

困 未濟 渙 師

賁 既濟 豐 同人

革 離 家人 明夷

坎 離

四卦圖

艮　咸　損　兌

蹇　旅　節　睽

小過　漸　歸妹　中孚

遯　謙　履　臨

艮　兌

易卦畫圖說

易之卦爻於何起乎葢起於一陰一陽也陽體實陰體虛陽常有餘陰常不足故陽之象凸陰之象凹陽益以凸故其數三而爲奇陰損以凹故其數兩而爲偶也然則畫卦之始但一盈一缺不必扁也其後益以三又益以六累積重疊勢不可厚乃爲扁長形耳陰陽分矣陰陽之變未之盡也聖人觀於天道人事位有上中下之別時有始中終之異於是取畫而三重之而得八焉名之爲卦天地者陰陽之體也故以純

陽純陰象之水火者陰陽之用也故以陽中有陰陰中有陽象之震巽者陰陽之初交也未成乎形故爲雷風艮兌者陰陽之既凝也已成乎形故爲山澤法象之大盡乎此矣然而人事之賾非卦所能概也聖人於是又取八卦而再重之得六十四而每卦分之爲六爻合兩象而爲一體兼二德以成一義然後剛柔判尊卑分德有中不中之分情有應不應之殊而人事之賾於是乎全矣故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是故八卦者取陰陽之畫而三重之者

也六十四卦者非取陰陽之畫而六重之者也乃取八卦而再重之者也故畫之重而三也有必當三者也爻之積而六也有必當六者也故曰有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六又曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章昔人說易卦者乃謂於陰陽畫之上各加一畫而爲四兩畫之上又各加一畫而爲八卦又各遞加一畫而爲十六爲三十二然後爲六十四卦然則是累一畫而爲六非重八卦而爲六十四也然則是三才不必兼全剛柔不必迭用也大傳

雖有兩儀四象之文然未詳其所指下文所言之象乃謂天地日月何所見四象之當爲兩畫者至於四畫五畫者言一卦則有餘言兩卦則不足內外剛柔之位旣恍惚而難指天地水火雷風山澤之象復破碎而不全而中與不中應與不應亦無自而見於義復何取焉由是言之二之分爲八非期於八也八之分爲六十四非期於六十四也聖人但取一畫而三重之取一卦而再重之而已不知者乃謂聖人作易皆以二相乘二分爲四四分爲八以二迭乘以至於六十四於

是聰明之士學問之儒紛然而爭擬易或以三起數而迭乘之爲九爲二十七爲八十一於是乎有太元或以四定數天道則分元會運世人事則分皇帝王霸典籍則分詩書易春秋於是乎有皇極經世嗟夫易道深遠非吾之所能知若卦爻所由起則大傳言之詳矣吾不能棄古人之訓而從後儒之曲說也

易卦次圖

純卦交卦

上經以純卦始

反對仍乾

乾 ☰☰

乾

乾坤平對

坤 ☷☷

坤

反對仍坤

兩卦仍為兩卦

交卦繼純卦後

反對即否

泰

否

泰否平對

否

泰

反對即泰

兩卦仍為兩卦

上經以純卦終

反對仍坎

坎

坎

坎離平對

離

離

反對仍離

兩卦仍為兩卦

綱領之圖

兩卦化為四卦

咸 ䷞ 恒

咸損平對

恒益平對

損 ䷨ 益

下經以交卦始

兩卦化為四卦

震 ䷲ 艮

震巽平對

艮兌平對

巽 ䷸ 兌

純卦繼交卦後

兩卦仍為兩卦

既濟 ䷾ 未濟

既未濟互對

未濟 ䷿ 既濟

既未濟互對

下經以交卦終

乾坤共統八卦

乾　坤

屯　蒙　需　訟

師　比　小畜　履

泰否共統十有六卦

泰　否

同人　隨　噬嗑　无妄

大有　蠱　賁　大畜

謙　臨　剝　頤

豫　觀　復　大過

咸恒損益分統十有六卦

咸	恒	損	益
遯	大壯	夬	姤
晉	明夷	萃	升
家人	睽	困	井
蹇	解	革	鼎

震艮巽兌分統八卦

震	艮	巽	兌
漸	歸妹	渙	節
豐	旅	中孚	小過

易卦次圖說

上經何以三十卦也下經何以三十四卦也上經何以始於乾坤而終於坎離也下經何以始於咸恒而終於既濟未濟也先儒爲之說者多矣然皆未有以見其必然而不可易何者先儒之說多以卦義言之而不及象與數易雖以義爲歸然義皆由象數而起遺象數而言義故未有以見其必然而不可易也蓋易有純卦有交卦而卦有平對有反對純卦人皆知之而交卦則罕有言者反對人多言之而平對則罕有

及者何謂純卦兩卦同體六爻皆不相應者也乾坤震巽坎離艮兌是也何謂交卦兩卦敵體六爻皆相應者也泰否咸恒損益既濟未濟是也此十六卦者易之綱領也其餘四十八卦則兩卦皆異體而六爻或應或不應皆散卦也故上經以乾坤泰否爲綱而統二十四卦下經以咸恒損益震艮巽兌爲綱亦統二十四卦而以坎離既濟未濟終之故曰純卦交卦者易之綱領也何謂平對陰陽之爻互易者也何謂反對上下之爻互易者也乾坤有平對無反對乾之平對坤而

反對仍乾也坤之平對乾而反對仍坤也震艮巽兌有平對有反對震與巽平對而反對則艮也兌與艮平對而反對則巽也兩體而四卦具焉故四卦乃當乾坤之兩卦泰否則平對即反對泰之平對否而反對亦否也否之平對泰而反對亦泰也咸恒損益有平對有反對咸與損平對而反對則恒也益與恒平對而反對則損也亦兩體而四卦具焉故四卦乃當泰否之兩卦坎離有平對無反對與乾坤同既濟未濟則平對即反對與泰否同故以下經之既濟未濟當上經之

坎離也上經以純卦為主故首乾坤而後以泰否之交卦繼之其末也仍以純卦終焉下經以交卦為主故首咸恒損益而後以震艮巽兌之純卦繼之其末也仍以交卦終焉純卦統八卦故乾坤之後繼以屯蒙需訟師比小畜履交卦統十六卦故泰否之後繼以同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復旡妄大畜頤大過也咸恒損益以四卦乃當泰否之兩卦故泰否其統十六卦咸恒損益則分統十六卦故咸恒之後繼以遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益之後繼以夬姤萃升

困井革鼎也震艮巽兌以四卦乃當乾坤之兩卦故乾坤共統八卦震艮巽兌則分統八卦故震艮之後繼以漸歸妹豐旅巽兌之後繼以渙節中孚小過也由是言之純卦交卦綱領也四十八卦條目也凡易卦之次序皆由象數而起但易主於交易故多錯落相對作觀之若參差而不齊然細玩之則參差錯落之中具有條理均平而不偏分明而不紊惟在讀者細心體會之耳

易十二卦應十二月圖說

舊說易十二卦應一歲十二月夏正之十一月爲復十二月爲臨正月爲泰二月爲大壯三月爲夬四月爲乾五月爲姤六月爲遯七月爲否八月爲觀九月爲剝十月爲坤學易者咸遵之無異言矣余按陰陽之盛衰消長驗於氣候氣候之升降寒煖因於晷刻而晷刻之短長則本於行度之進退由冬及夏太陽行度日進而北故晝日以長氣日以升候日以煖以此故知其陽之長而陰之消也由夏及冬太陽行度日

退而南故晝日以短氣日以降候日以寒以此故知其陰之長而陽之消也以晝夜之長短驗陰陽之消長無不符者舍此以外亦别無他術可驗也晝之極短何時乎非十一月也耶然而陰之盛而陽之微莫此月若矣晝之極長何時乎非五月也耶然則陽之盛而陰之微莫此月若矣今乃以十一月爲復五月爲姤則是陽氣已長而晝刻反縮而短陰氣已長而晝刻反贏而長其於陰陽之消長不亦顛倒乎十月者陽氣已消而未盡者也十二月者陽氣已長而未著者也雖

一由長而消一由消而長而其消長之數乃正相敵是以小雪十月中氣之晷與大寒十二月中氣之晷同今乃以十月爲坤十二月爲臨則是陽消未盡而已爲純陰之卦陽長無幾而已成兩爻之體晷刻之短長無異而陰陽之盛衰迥殊也說易之家但見冬至以後晝刻漸長遂以此月爲一陽初生而以十月當純陰之卦不知冬至一日乃晝極短之時但此後由短而長非謂此日已長也且此後所長亦不過分杪較之十月實更短耳烏得反以十月爲純陰此月爲一陽也哉蓋陰陽

之氣有消長無絶滅消之極卽長之始盡於上卽生於下但爻止有六卦止有十二故消而存者無多長而益者無幾皆不足當一爻朱子所謂積至一月始成一爻之體是也夫積於何始乎冬至以前日漸以短陽漸以消其必自冬至始明矣自冬至始則至大寒乃足一月然則是十一月尚爲純陰之坤至十二月乃爲復耳若謂冬至已積至於一月則是陽氣初萌乃在小雪之日於理不可通矣夫夏至亦若是而已矣且泰否兩卦陰陽之晝適均而正月晝刻尚短夜刻尚長

陽氣猶微陰氣猶盛何得遂屬之泰七月晝刻尚長夜刻尚短陰氣猶微陽氣猶盛何得遂屬之否惟二月與八月短長適均陰陽消長正當其中然則是泰當爲二月否當爲八月不得如昔人之說也由是言之二至者氣消長之極也乾坤者卦消長之極也二分者氣消長之中也泰否者卦消長之中也凡昔人所配之卦皆當移前一月然後氣候與卦爻皆適相符而無差矣曰然則至日閉關大傳何以係之於復卦也曰古者原未以十二月分屬於十二卦大傳不過約言其

理然耳蓋陽氣尚微當安靜以養之而陽氣之萌由至日始故推本至日言之非謂止此一日當閉關亦非以此一卦定屬於此一日也剝之傳曰上以厚下安宅夬之傳曰君子以施祿及下姤之傳曰后以施命誥四方豈必至其月而後當行此政乎故今爲圖以十一月係於純陰之卦五月係於純陽之卦而復爲十二月姤爲六月泰否爲二八月庶於陰陽消長之理不相悖云

凡卦六爻上二爻象天中二爻象人下二爻象地故乾之

二月見龍在田其五曰飛龍在天十二月井泉溫於地中堅冰凝於地上則是陽氣尚伏於下卦當爲復正月蟄蟲始振魚陟負冰則是陽氣始達地面卦當爲臨若以十二月爲臨則二陽之氣已達地上何以反爲冰堅地凍之辰乎

夏至後第三庚爲初伏第四庚爲中伏皆在六月內則是陽方用事陰尚伏於地中卦當爲姤七月止初旬一伏至中旬即不復伏則是陽氣漸退陰氣得施卦當爲遯

若以六月為遯則陽氣已遯何以反為盛暑而陰氣猶伏而不能發乎

二月雷乃發聲是陽氣由地而升於空中三陽爻之象也天地交之義也八月雷始收聲是陰氣由地而升於空中三陰爻之象也天地不交之義也若以正月為泰七月為否與氣候不符矣

凡爻初上皆在卦外中四爻乃用事之爻夬乾姤三卦中四爻皆陽陽氣彌淪於天地間故為盛夏四月五月六

月是也剝坤復三卦中四爻皆陰陰氣瀰淪於天地間

故爲隆冬十月十一月十二月是也

附讀易瑣說

卦變之說世多疑之余謂朱子卦變之圖所推或不盡合則有之矣若謂無卦變之說則誤也大抵卦之取義於變三陰三陽爲最非但卦義采之也卽卦名亦往往因之如損益漸歸妹其最著者也何者三陰三陽之卦皆自泰否而來漸與歸妹其變之始也漸何以名漸也否三陽在上三陰在下者也然治亂循環否必漸而之治於是三之一陰漸進居四故名爲漸四爻之陽下居於三男下女之象也故其詞曰女歸

吉陽居三爲得正陰居四爲得正故其傳曰進得位往有功也進以正可以正邦也歸妹何以名爲歸妹也泰三陽在下三陰在上者也以四之一陰下居於三以妹歸之之象也陰下居三陽上居四則皆不得其正故其詞曰征凶無攸利其傳曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也惜乎先儒說易皆未推及於此但以二體言之則漸歸妹之所由名皆未見有確切不移之理朱子於漸雖以卦變言之然謂自渙來者九進居三自旅來者九進居五則諸卦皆有變有進何獨此卦當

名爲漸當以進釋之乎至於損益尤爲明晰損雖自節而來然實泰之三爻變而極於上者故爲損下益上之卦而其傳曰其道上行益雖自渙而來然實否之四爻變而極於下者故爲損上益下之卦而其傳曰自上下下但先儒所推卦變尚有未盡合者以故其義未著如以卦變之說爲非是則損益兩卦何以名焉

小畜卦所由名彖傳未釋其義惟大畜傳文有剛健篤實輝光日新其德之語而亦未嘗詳申其說王氏訓畜爲止至程

朱始頗以畜聚爲說而亦以止爲正義皆謂上卦之陰當止下卦之陽而不使進其說蓋本象傳中能止健之文言之然余觀經傳中未有訓畜爲止者且下卦之陽何害於事而在上之陰必當止之而後爲美井之上曰井收勿幕豐之五曰來章有慶皆以陰居上者能進下之陽來下之陽爲美德未聞有以抑之不使進爲賢也況大畜上卦爲艮猶可强以止附會之小畜上卦爲巽與止之義何涉而乃以名卦乎余每讀易至此深致疑焉竊謂畜蓄古字通用小畜大畜謂其蓄

積之有大小非以畜爲止也彖傳之能止健乃自一人言之謂自止其剛健之氣非分上下卦而爲說也蓋兩卦之內卦皆乾有剛健之德者也剛健則有用世之具剛健則有銳進之廣而大畜上卦爲艮艮者止也內有其具而外止而不進是其所畜者大故傳以日新其德釋之也小畜上卦爲巽巽者從容以進之義內有其具而外不肯銳進是亦有所畜者但尚小耳故以小畜大畜名之所畜者小則能爲雲而不能爲雨故曰密雲不雨自我西郊所畜者大而守貞不輕進進

則可以立功立德而利於行故曰利貞不家食吉利涉大川皆與止之義無涉也蓋凡士之居下位者皆當有所蓄積以期有用於世而不可銳進以自輕故兩卦諸爻多以進爲戒直至蓄極而通然後畜之大者可以何天之衢即小者亦可以既雨既處非謂上卦之陰當止下卦之陽而不使進也

下火上雷卦名爲豐豐何義也何爲以豐名此卦也傳但以大釋豐而謂明以動故豐究未詳釋其所以然王註程傳及朱子本義亦但以盛大爲說而於此卦所以名豐之故皆未

深言且豐既爲盛大之義何以爻詞動云豐其蔀豐其沛豐其屋絕無一語及於盛大者而惟以障蔽爲詞卦義與爻詞判然不相涉乎余幼讀周易時卽竊疑之久之始悟其故蓋豐與豆之文本皆象形與月月山川同其名卦亦以象形故與頤鼎兩卦同何者豆乃飲食之器所謂俎豆之事爲豆孔庶豚肩不掩豆者是也上一畫象蓋下一畫象底圓者象腹岐者象足貯豆實於豆中不必滿也滿之謂甚矣而豐之爲文於豆之上復有高出如山然者如丰然者更甚於滿矣是

故豐者滿之甚也故曰豐滿此豐之本義也其後借爲豐年之豐蓋取千倉萬箱粟高於囷之意亦非有他義也此卦下一陽象豆底次一陰象豆足次兩陽象豆腹而上復有兩陰茸茸然鬱鬱然高出於豆之上故名其卦爲豐大凡人事不可過滿過滿則心漸以侈泰而多所忽略實亦不可過滿過滿則物爲所障蔽而不之見故彖詞曰勿憂宜日中戒其過滿而侈泰也猶欹器之云滿則覆也爻詞曰豐其蔀日中見斗豐其沛日中見沬甚者曰豐其屋蔀其家言其過滿而障

蔽也獨六五曰來慶譽者以其柔而得中可以受善故戒之使資人之明以袪己之蔽也聖人垂戒之意深矣若但以盛大釋之非但此卦取名之義未見了然而爻詞亦殊覺不倫也

訟之九五曰訟元吉舊說他爻皆赴訟之人獨五爲聽訟之主九五剛健中正以斷枉直訟得其平故其占爲元吉余意不然九五果爲聽訟之人則文當云聽訟元吉何以但云訟元吉經明言訟而註謂之聽訟可乎蓋卦既爲訟則六爻皆

赴訟之人猶卦爲困則六爻皆當困境卦爲歸妹則六爻皆取象於女子雖五居尊位亦不過曰困于酒食象貴女之下嫁者而已不別爲之說也訟卦六爻四剛二柔柔主不能訟剛主能訟故三曰食舊德初曰不永所事皆不能訟者也二四兩爻以陽居陰且在下位故主訟而不勝然四在上之下進不能勝退猶可以自守故云復即命渝安貞吉二位最下不勝則無以自安非逃避不可故云歸而逋其邑人三百戶安貧守約然後可免亦但止於死眚不能如九四之吉也五

與上爻皆居上位故其訟皆主勝而五居中得正其訟也必本於大義之是非而不僅爲一身之利害必得當而即止而不肯過求以激怨而其力又足以副之故訟而得元吉上不中不正而居訟之極則其訟不必本於義亦不能無過求但好訟而不止耳故雖得勝而不能無後患所以鞶帶雖錫不免終朝而三褫也然則五即彖之中吉上即彖之終凶爻彖之義互相發明不得以五爲聽訟之人也原舊說所以如是者無他一則拘於五爲君位之說二則誤以人之訟者爲非

不知五但較他爻爲尊耳不必定爲君位而大義所關亦有不能不訟者古人原不禁也是以唐虞盛世猶有訟獄之辭春秋時伯與叔孫婼皆賢大夫也亦不以訟爲諱若以五爲聽訟之人則是訟一卦中更無一人訟而得吉者非惟事理所無亦與彖詞之義不相符矣

文言傳云本乎天者親上本乎地者親下王氏不解其義惟孔氏穎達據周官之文以動物植物分屬之天地宋張子厚亦稱動物本乎天首在上爲親上植物本乎地根在下爲親

下朱子本義遂用以釋傳文語類稱本邵康節說當再考之余竊疑焉動植之物皆本天地之氣而生不得以動物分屬之天植物分屬之地且謂植物根在上爲親下可也動物惟人首在上耳禽獸之旁出又何所本乎惟程傳以日月星辰爲本天蟲獸草木爲本地其說獨爲合理大抵本天本地皆以形氣言之天氣也凡氣之屬皆本乎天地形也凡形之屬皆本乎地凡氣莫不上升故曰親上凡形莫不下墜置諸空中則必墮地乃止故曰親下火氣之屬也故炎上水形之屬也故就下夫是

之謂親上親下而已不當以動物植物當之也

近世談易者多謂朱子本義不及王輔嗣注又有以漢儒多言象數宋儒不言象數爲病者余按漢儒所言象數大抵委曲穿鑿以附會於事理非經傳之本旨故輔嗣一掃其榛蕪專以說理爲事然於經義罕所發明其註之不合於經者蓋亦不少矣余嘗取王註與本義比而觀之王註所未言者本義發之其未合者本義正之周詳明盡使人心目了然雖其中亦間有未合於經意者然易與輙之以明者不下十之六

七程傳猶遠不逮况王註耶且姑無論其他但以十翼言之王註彖象文言之傳皆附於經至朱子始離而二之即此一端已有雲泥之隔而奈何欲崇王而薄朱也且朱子何嘗不言象數朱子所釋卦爻之詞多本象數言之但不肯言穿鑿附會之象數耳大抵近世學者惟務舉業漢魏之書不復寓目偶有一二聰明之士頗嘗涉獵漢魏書者遂自以爲奇貨可居欲以誇世自詡以故薄朱子而談漢魏耳正如余鄉之藝術者重雜色而輕黃藝蜀葵者貴黑而賤紅夫葯本以黃

爲正色故云菊有黃華紅白則皆失其本性蜀葵以紅爲美故別名一丈紅黑者有何足觀乃反以紅與黑爲勝者無他以其罕耳此正足見其學識之淺陋亦無庸深辨也

易者聖人致用之書無事不包羅於其內但淺學者一時難領略耳然余亦尚有一二得力處自爲吏數年來百姓相安政事得以無大失者大抵得於井革二卦爲多何者井以陽剛爲泉上出爲功故三爲可用汲五爲寒泉食也獨上乃陰爻無德可以及物然其占反曰元吉何哉蓋居上位者不在

乎已有才而在乎能盡人之才秦誓所謂斷斷無他技休休如有容者也上位當井口而爻拆不揜諸陽之泉皆由此以上行是以井收勿幕而元吉耳余爲吏自知才短地方利弊罔不咨詢於人遇人務使得盡其言用人務使得盡其能皆資人之明以爲明以故下情上達幸無僨事此其得力於井者也凡法之已弊者在所必革然其彖乃曰已日乃孚其初曰鞏用黃牛之革其二曰巳日乃革之何其慎也蓋法行已久人多習而安之不革固足以害民革之或反以擾民甚且

有革之而害更甚於未革者故昔人云利不百不興害不十不去余爲吏凡前任弊政當革者必與衆共議之先自擬一章程以咨於人或言某條未善則再擬之務使盡善無弊然後試而行之行之而人便之然後悉取而盡革之故余每變一法常歷數月之久然人皆以爲便此其得力於革者也嗟乎窮經所以致用果能通經何所用之不宜惜乎世之學者惟用之於記誦時文而有負於聖人之苦心也

附論易舉正

宋洪景盧跋易舉正稱唐郭京撰易舉正三卷云得王輔嗣韓康伯手寫註定傳授真本比較今世流行之本舉正其訛凡一百三節今略取其明白者二十處載於此余細玩之頗似後人揣度文義而以己意增減移易之者且此二十處乃一百三節中之最明白者然得者不及十之三其餘多無足取甚至有乖謬於文義者則其不明白者大槩可知必非古本果如是也今分別辨之如左

如坤象傳之履霜堅冰陰始凝也無堅冰字屯象傳之卽鹿無虞以從禽也以從上有何字震象傳之出可以守宗廟社稷句上有不喪匕鬯四字皆義明詞順足正行世本之悞卽豐象傳之遇其夷主吉行也行上有志字其義亦較行世本爲長此皆當從其說無可議者

乃若鼎彖傳之亨以亨上帝而大亨以養聖賢無而大亨三字雜卦傳之蒙雜而著作蒙稚而著較之於行世本義各有以未見孰爲優劣困象傳之幽不明也無幽字小過象傳之

是以小事吉也作是以可小事也義同而語小異亦不足爲得失惟謂既濟彖傳亨下當有小字深爲近理然終不如朱子本義之謂小字當在亨字之上尤爲義明而詞順也

又若賁之小利有攸往蹇之往蹇來反姤之包无魚象象傳之文與經皆同今小利作不利來反作來正无魚作失魚以文義論之既未見其必當然且亦不應經傳之文同悞而師之利執言作利執之繫詞傳之四多懼近也無近也二字乃反不如行世本之義爲長此皆吾所不敢信也

至其甚乖謬者比彖傳之舍逆取順失前禽也本以禽叶上下兩中字言因舍逆取順所以失前禽也小過象傳之密雲不雨已上也以上叶下亢字上也者即過之義也今乃作失前禽舍逆取順也密雲不雨已止也既於韻全失而文理亦不合尤無理者中孚彖傳之信及豚魚也作信及也而無豚魚二字則非惟與下木虛虛字不叶而信及兩字豈復成語其爲後人之所妄改不待言者必非古本果如是也

賁彖傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

天文也柔來文剛剛上文柔乃剛柔交錯之義故註云剛柔交錯而成文焉此自註家釋傳之義不必傳文定有此四字也漸象傳云君子以居賢德善俗俗者風俗也故註云風俗以止巽乃善亦不必傳文俗上定有風字也今因註中有此五字遂取傳文增之傎矣且居賢德語亦難解固不如朱子本義之以賢字為衍文者之為得也

卦名即卦義但卦義有以一字成文有以二字成文有以三四字成文者一字成文者即以一字名之乾坤屯蒙以下四

十有五卦是也二字成文者則以二字名之小畜大有至既未濟十有四卦是也至三字成文者則不可以三字爲名取其首一字而名之履虎尾艮其背兩卦是也四字成文者取其首一字或二字名之否之匪人同人于野兩卦是也惟習坎止名爲坎者蓋坎乃八卦中之卦名故不因首二字成文而改之今舉正乃於習坎之上復加坎字於文爲複必不然矣

亦有傳文顯然有悞而舉正未嘗言及者雜卦傳云親寡旅

也當作旅寡親也何者此傳之文皆先舉卦名而後釋其義不容此句獨先釋之而倒置卦名於後一也上文云豐多故正與此文之旅寡親兩兩相對而親寡亦不如寡親之文義明順二也大有以下諸卦皆眞文韻此句親字正與上文親新信三字相叶三也不知向來說周易者何以皆不及此多故之下亦當有也字始與前後文體相稱

易卦圖說終

道光四年東陽署中刻